

श्रीः

श्रीपञ्चपरमेश्विने नमः

मंगल-विचार-दर्पण

अर्थात्

श्रीकलकत्ता नगरस्थ "मूलचन्द्र मङ्गलचन्द्र" फर्म के अध्यक्ष,
श्री बांकानेरनिवासी नररत्न श्री मूलचन्द्रजी के सपुत्र,
श्रीयुत सेठ मङ्गलचन्द्रजी दूगड़ के "कुरीतिसंशो-
धन" तथा "कर्तव्यपालन" नामक
दो लेखों का संग्रह

——

जिसको—

जयद्रयाल शर्मा शास्त्री (भूतपूर्व संस्कृत प्रभानाध्यापक श्रीद्वार-
नालेख बांकानेर)ने संशोधित कर तथा पूर्वोक्त महानुभाव के
संक्षिप्त जीवनचरित्र की योजना कर सज्जनों के
लाभार्थ प्रकाशित किया

—:०:०:०:—

वैदिक यन्त्रालय अजमेर में मुद्रित

प्रथमवार १०० प्रति	} माघशुक्ल पञ्चमी संवत् १९८२ वि०	} विना मूल्य वितीर्थ
-----------------------	-------------------------------------	----------------------

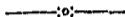

प्रस्तावना.

(संशोधक की ओर से)

प्रिय सज्जनवृन्द !

अत्यन्त आनन्द का विषय है कि आज मुझे श्री कलकत्ता नगर के “मूलचन्द मङ्गलचन्द” फर्म के अध्यक्ष, नररत्न श्रीमूलचन्दजी के पुत्र परमउदार, धर्मशिल, दूरदर्शी तथा विद्या-नुरागी, श्रीबीकानेरनिवासी, श्रीयुक्त मङ्गलचन्दजी महोदय दूगढ़ के “कुरीतिसंशोधन” तथा “कर्त्तव्यपालन” नामक दो लेखों का संशोधन कर आपकी सेवा में उपस्थित करने का शुभावसर प्राप्त हुआ है । वास्तव में उक्त दोनों लेख मानवजाति के सुधार के लिये मुख्य साधनरूप और परम उपयोगी हैं । प्राकृतिक नियम है कि प्रत्येक कार्य तब ही सफलता को प्राप्त होता है—

जब कि उसको अविधि का त्याग कर उचित रीति से किया जाता है, अतएव मानना पड़ेगा कि जबतक मनुष्य हानिकारक कुरी-तियों का निवारण कर अपने फर्तव्य का पालन न करेगा तब-तक यह मानव-जीवन की सकलता को कदापि प्राप्त नहीं हो सकता है, वर्तमान समय में हानिकारक कुरीतियों का प्रचार और वास्तविक फर्तव्य का अपालन ही तो भारत के अयःपतन का प्रधान कारण हो रहा है । ऐसे महत्त्वपूर्ण तथा गौरवास्पद लेखों में जो सद्भावों तथा उच्च विचारों का निदर्शन किया गया है यह सोने में सुगन्धि की कहावत को चरितार्थ करता है, अतएव सज्जनवृन्द से मेरा सविनय अनुरोध है कि एक बार उक्त महोदय के पूर्वोक्त दोनों लेखों का अवश्य अध्ययन कर लाभ उठावें ।

इन लेखों के प्रकाशन के समय में मैंने लेखक महोदय का संक्षिप्त जीवनचरित्र भी अपनी ओर से इसलिये संयोजित कर दिया है कि पाठकजनों को उक्त महोदय का कुछ परिचय भी प्राप्त हो जाये ।

किञ्च—यह भी स्मरण रहे कि यह जीवनचरित्र मैंने अपनी

विज्ञता के अनुसार तथा पूछ तांछ कर लिखा है, क्योंकि चरित्रनायक महोदय ने तो पूछने पर भी स्वचरित्रघटना का कुछ भी विवरण प्रकाशित नहीं किया था, सत्य है महानुभाव अनुष्ठित भी स्वकर्तव्य का स्वयं कथन नहीं करते हैं। ऐसी दशा में चरित्रनायक महोदय से जीवनचरित्र लेख में श्रुति के हेतु क्षमा-प्रार्थना की भी मुझे कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है, हां उक्त महोदय के चरित्रवेत्ता सज्जनों से मैं यह प्रार्थना अवश्य करूँगा कि इस जीवनचरित्र लेख में जो श्रुटियां हों उनके लिये वे कृपया मुझे क्षमा प्रदान करें।

अन्त में मैं अपने प्रिय पाठकवर्ग से निवेदन करना चाहता हूँ कि इन लेखों के संशोधन में जो श्रुटियां रही हों उनकी ओर ध्यान न देकर तथा सारभाग का ग्रहण कर मुझे अनुगृहीत करें। किञ्चहुना विज्ञेयु।

निवेदकः—

जयदयाल शर्मा शास्त्री

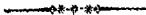
(भूतपूर्व संस्कृत प्रधानाध्यापक श्रीहंजर कालेज)

श्रीयुत सेठ मङ्गलचन्दजी दूगड

का

संक्षिप्त जीवन-चरित्र

श्री परमदयालु विश्वम्भर परमात्मा को अनेकानेक
धन्यवाद प्रदान कर तथा श्रीमान्, मान्यवर, धीर, वीर,
चिरप्रतापी, श्रीमन्मुकुटमणि, छत्रपति, राजराजेश्वर, नरेन्द्र
शिरोमणि, महाराजाधिराज, अंगलघ्नर बादशाह श्री र्भ
श्री १०८ श्री..... श्री-कायनाथजी महोदय
को श्रीमद्विरञ्जीवि पत्रलाभ के हेतु परम आह्लादपूर्वक
सघाई प्रदान कर श्रीपरमात्मा से विशुद्धभाव से प्रार्थना क
जाती है कि वरु महानुभाव नृपतिवर्य का रामराज्य निष्प
पटक होकर प्रतिदिन शृद्धि को प्राप्त होता रहे; कि जिस
सर्व प्रबानन शिवासम्पन्न होकर सदाचार का परिपाल

करते हुए आनन्दपूर्वक अपनी जीवनयात्रा को व्यतीत करते हैं और जिसमें पुत्रवत् प्रजा का पालन होकर उसकी हितवृद्धि और उन्नति के उपाय निरन्तर सोचे और उपयोग में लाये जाते हैं, केवल यही कारण है कि यहाँ के प्रजाजन सच्चिदा और सद् योग्यता का सम्पादन कर तथा देशोद्धारसम्बन्धी अनेक धार्मिक कार्यों को करते हुए अपने जीवन को आदर्शभूत बनाकर नररत्न संज्ञा के अधिकारी बनते जाते हैं ।

जिन महानुभाव का जीवन-चरित्र यहाँ पर लिखा जाता है वे महोदय भी उपर्युक्त नररत्नों में से एक हैं, आप ओसवाल जातीए श्रीयुत सेठ मूलचन्दजी दूगड़ के सत्पुत्र हैं, आपका जन्म संवत् १९४७ वि० में कार्तिक शुक्ला १४ को हुआ था, आपके पिता यद्यपि मध्यम श्रेणी के पुरुष थे अर्थात् विशेष वैभवसम्पन्न नहीं थे तथापि प्रकृति के उदार, दूरदर्शी, सर्वप्रिय और धर्मशील सज्जन थे, आपकी मातुःश्री श्रीमती सोना देवी अत्यन्त धर्मिणी, गम्भीरप्रकृति, नियम पालन में निरत, उदारचिन्ता

और परमदयावती थीं, सद्बुद्ध्याख्यान और सदुपदेश श्रवण की उन्हें बड़ी भागी रुचि थी। उसी कंसत्प्रभाव से अनेक ग्राह्य विषयों में उन्हें पूरा अभ्यास था और वे प्रायः किशो न किशो से निरन्तर धर्मचर्चा करते ही रहती थीं, उनकी धार्मिक स्नेह ऐसा था कि अपने सब कार्यों को छोड़कर निरत समय पर वे अपना नैमित्तिक धर्मकृत्य अवश्य ही किया करती थीं ।

अपने माता पिता के एकमात्र पुत्र होने के कारण अधिक लाड़ प्यार के हेतु हमारे चरित्रनायक का बाल्यावस्था में यद्यपि कुछ विशेष विद्याभ्यास नहीं हो सका, किंच छोटी ही अवस्था में माता पिता का स्वर्गवास होजाने के कारण अनेक सांसारिक चिन्ताओं के उपास्थित होने से। फिर भी आप को विद्याभ्यास का अवसर प्राप्त नहीं हो सका, तथापि आपने जीविका आदि सांसारिक भगड़ों से थोड़ा बहुत समय निकाल कर कुछ न कुछ विद्याभ्यास कर ही लिया, आपने हिन्दी, अंग्रेजी तथा गुजराती आदि कई भाषाओं में अच्छा अभ्यास ही ।

प्रथम लिखा जा चुका है कि आपके पिताजी महो-
 शय मध्यमश्रेणी के पुरुष थे अर्थात् उनके पास कुछ
 विशेष वैभव नहीं था, अतएव वे यथायोग्य सांसारिक कार्यों
 का निर्वाहमात्र करते थे, किंच स्वर्गवास होने के समय वे
 (३५००) रुपये का ऋण भी छोड़ गये थे, हमारे चरित्र-
 नायक महोदय ने अपने जीविकोद्यम के द्वारा उक्त ऋण
 को भी चुकाया तथा सांसारिक कार्यों का निर्वाह भी किया ।
 आपने जबतक उक्त ऋण को नहीं चुका लिया तबतक
 अपनी धर्मपत्नी के हाथ में सोने की बंगड़ी भी बनवाकर
 नहीं पहिनाई (कि जिनका होना विवाह के पश्चात् जाति
 के नियम के अनुसार अत्यावश्यक होता है) । सत्य है
 महानुभाव ऋण का अपने शिर पर एक बड़ा भार
 तुल्य समझते हैं और जबतक वे उससे उच्छ्रण नहीं होजाते
 हैं तबतक अहर्निश उन्हें उसके चुकाने की चिन्ता बनी ही
 रहती है, किन्तु वास्तव में वे लोग अबिवेकी हैं जो कि ऋण
 का कुछ भी परवाह न कर आप सब तरह से मौज उड़ाते हैं ।

हमारे चरित्रनायक महोदय कुछ समय से कलकत्ता

नगर में दलाली आदि का काम करते हैं तथा उक्त नगर में आपका एक फर्म भी है जो कि "मूलचन्द मङ्गलचन्द फर्म" के नाम से प्रसिद्ध है, अपनी बुद्धिमानी और चतुराई से आपने पर्याप्त साधन न मिलने पर भी लगभग चार लाख रुपया अबतक पैदा किया है। पाठकगण इस कथन से यह न समझें कि उक्त महोदय इस समय चार लाख के अधिपति हैं। नहीं, नहीं, उस कनाये हुए धन में से अपनी उदार प्रकृति के अनुसार जब जिसने कार्यविशेष को प्रकट कर उद्धृत रूप में मांगा तब आप उसे बराबर देते रहे, परन्तु उद्धृत रूप में लेने पर भी लोगों से एक पैसा भी वापिस नहीं आया, समय का ऐसा ही प्रभाव है। परिणाम यह हुआ कि लगभग ढाई तीन लाख रुपया बड़े-खाते डालना पड़ा। शेष बचे हुए भी धन का आप अपनी दयालु प्रकृति के अनुसार चिरकाल से अबतक दानादि के द्वारा निरन्तर सदुपयोग करते रहे हैं, क्योंकि देशोद्धार और परोपकार की चिन्ता आपके हृदय में सर्वदा विराजमान रहती है, इसके अतिरिक्त आपमें सहानुभूति और परसौख्य प्रदान की रसिकता तो ऐसी बड़ी हुई है कि

परिचित, इष्ट, मित्र और स्नेही जनों का कार्य-करने में आप अपने द्रव्य की ओर तनिक भी ध्यान नहीं देते हैं। आपने समय २ पर जो जो प्रशंसनीय कार्य किये हैं उनका विस्तार के भय से उल्लेख नहीं किया जाता है। पाठकगण ऊपर लिखित वाक्यों से ही जान सकते हैं कि आपकी प्रकृति कितनी उदार है, आपकी उदारता के विषय में केवल इतना ही लिख देना पर्याप्त होगा कि आपके द्वारा अनेक देशोपकारी तथा धर्मसम्बन्धी कृत्यों में अवतक पुष्कल सहायता पहुँच चुकी है।

आपके सौजन्य, सद्वर्त्ताव, शिष्टता और सद्भाव की तो प्रशंसा करना हमारी लेखनी शक्ति के बाहर है, इन गुणों का तो पूर्णतया अनुभव उन्हीं सज्जनों को है कि जिन का आप से काम पड़ चुका है।

आये हुए कार्यार्थी पुरुष का आप के यहाँ से विमुख जाना तो आपको असह्य दुःखप्रद होता है, इसलिये आप यथाशक्ति कभी ऐसा अवसर-आने ही नहीं देते हैं। मैंने सुना और देखा भी है कि आये हुए कार्यार्थी मनुष्य को

आप जहाँ तक सन्तुष्ट नहीं कर लेते हैं, वहाँ तक उसको जाने नहीं देते हैं, मैं स्वयं अपने अनुभूत वृत्त का उल्लेख करता हूँ कि लगभग २० दिनों पहिले (जब कि आप अपना प्रायः आधिकांश द्रव्य धर्मसम्बन्धी जियत कामों के लिये निकाल चुके थे तथा मेरे अभीष्ट धर्मकार्य के लिये आपके पास कोई फण्ड भी नहीं था) मैं एक जूनजी धार्मिक कार्य में सहायता-प्राप्ति के उद्देश्य से आपके पास गया और आप से उसके विषय में निवेदन किया, तब आपने फरमाया कि "आपके अभीष्ट धर्मकृत्य के लिये यद्यपि मेरे पास फण्ड तो कोई नहीं है; क्योंकि मैं दो चार दिन ही पहिले अन्य कृत्यों के लिये अपने द्रव्य का निकाल चुका हूँ, तथापि आप जैसे विद्वान् का मेरे यहाँ से निराश जाने का दुःख मेरे लिये असह्य होगा, अतः मैं क्रुद्ध न क्रुद्ध सहायता आपको अवश्य दूँगा" । यह कह कर आपने अपनी अभीष्ट सहायता को प्रकट किया, परन्तु उतनी सहायता से मेरी उचित सन्तुष्टि नहीं हुई, तब आप ने उस से अधिक सहायता प्रदान कर मुझे सन्तुष्ट कर ही विदा प्रेषित । घन्य है ऐसे सत्पुरुषों को, आप ही जैसे पुरुषों में

नीतिशास्त्र का यह वाक्य घटित होता है कि—

श्लाघ्यः स एको भुवि मानवानाम् ।

स उत्तमः सत्पुरुषः स धन्यः ॥

यस्यार्थिनो वा शरणागता वा ।

नाशांभिर्भङ्गाद् विमुच्यते प्रयान्ति ॥

अर्थात् इस संसार में सब मनुष्यों में वही एक मनुष्य श्लाघ्य है, वही उत्तम और सत्पुरुष है तथा वही धन्य है कि जिसके घर से कार्यार्थी और शरणागत पुरुष निराश होकर विमुख नहीं जाते हैं ।

यों तो आप अपनी जीवनी में सदा ही शुभकार्यों में अपने द्रव्य का उपयोग करते ही रहे हैं; परन्तु अभी हाल में अपनी रुग्णावस्था में भी जो आपने एक अति प्रशंसनीय कार्य किया है उसका श्रवण कर सहृदय सज्जनों का चित्त अंशुय गद्गद हो जावेगा और वे उस कार्य को मुककण्ठ से प्रशंसा किये बिना कदापि नहीं रह सकेंगे । कार्य का विवरण यह है कि सदुपयोगों से बचा हुआ द्रव्य इस समय आप के पास लगभग पचास हजार

रुपये के था, उसका भी आपने अपनी उदार प्रकृति के अनुसार इस समय यह सदुपयोग कर दिया है कि स्वकुटुम्ब के निर्वाह के लिये लगभग धाईस हजार रुपये रखकर अर्द्धास हजार रुपये का इकट्ठा-फण्ड धर्मकार्य के लिये समर्पित कर रजिस्ट्री करा दी है, जिसे आप व्योरा यह है कि अठारह हजार के कम से कम ६०) रुपये मासिक व्याज से अन्धे, लूले, लँगड़े आदि असंमर्थ जनों का पालन किया जावे, सात हजार के कम से कम ३५) रुपये मासिक व्याज से श्रीगुरुदेव श्री दादाजी के मन्दिर की मरम्मत आदि होती रहे तथा तीन हजार रुपये के कम से कम १५) रुपये मासिक व्याज से जीर्ण शीर्ण अन्य मन्दिरों की मरम्मत आदि होती रहे । आपको यह भी इच्छा थी कि धर्मपत्नी के स्वर्गवास के पश्चात् कुटुम्ब-निर्वाहार्थ रखी हुई रकम भी धर्मफण्ड में मिला दी जावे परन्तु निःसंतान होने के कारण दत्तक पुत्रादि के उद्देश्य को लेकर कुटुम्ब-वर्ती जनों के अवरोध करने से आप ऐसा नहीं कर सके । किञ्च, आप के पूर्वाह्न कार्य में भी अनेक जनों ने अपना विरोधमात्र प्रकट किया था परन्तु आप ने किसी की एक

नहीं मानी, मानते भी कैसे? आप के हृदयपटल पर तो नीतिशास्त्र का यह वाक्य आङ्कित है कि:—

दानं भोगो नाशस्तिस्रो गतयो भवन्ति वित्तस्य ।
यो न ददाति न मुञ्क्ते तस्य तृतीया गति र्भवति ॥

अर्थात् दान, भोग और नाश, ये तीन गति धन की होती हैं, जो मनुष्य धन को दान और उपयोग में नहीं लगाता है उसके धन की तीसरी गति होती है ॥

आप ने इस शुभकार्य के चिरस्थायी रहने के लिये छः सज्जनों को ट्रस्टीरूप में नियत कर दिया है, जिनके नाम ये हैं—श्रीमान् लालचन्दजी पारख, श्रीमान् नेमचंदजी पारख, श्रीमान् सुखलालजी बुच्चा, श्रीमान् आनन्दमलजी श्रीमाल, श्रीमान् रावतमलजी दूगड़ और श्रीमान् रघुनाथ-सिंहजी वैद । ट्रस्टी जनों को यह भी अधिकार दे दिया गया है कि वे किसी एक ट्रस्टी के कारण विशेष से पृथक् हो जाने पर वा कार्य न करने पर किसी अन्य योग्य पुरुष को ट्रस्टी चुन लें, किन्तु उक्त संख्या को न्यून न होने दें। पूर्वोक्त ट्रस्टीजनों से हमें बड़ा आशा है कि वे हाथ में

लिये हुए इस शुभ कार्य के चिरस्थायी रहने के लिये पूर्ण प्रयत्न करते रहेंगे कि जिससे उक्त धार्मिक महानुभाव के आत्मा को उभयलोक में शान्तिमुख प्राप्त हो तथा दूस्ती-जनों को व उनके कुटुम्ब को यश व पुण्य की प्राप्ति हो ।

इस प्रकार चण्डिप्रनायक महोदय के आर्थिक सदुपयोग का संक्षेप में वर्णन किया गया, अब आपके स्थायी सम्पत्ति के दान को सुनिये—यहां के पोस्ट आफिस के सामने लगभग पांच हजार रुपये के मूज्य की आपकी भूमि थी, उसे भी आपने धर्मकार्य के लिये समर्पित कर दिया है अर्थात् श्री जैनदिगम्बर आम्नाय के आचर्यों को मन्दिर बनाने के लिये उसे धर्मार्थ प्रदान कर दिया है ।

इसके अतिरिक्त आपके द्वारा निःसहाय दीनजनों का यथाशक्ति प्रतिदिन अन्न वस्त्रादि से पालन होता ही रहता है । इस प्रकार द्रव्य, भूमि, अन्न और वस्त्रादि प्रदान कर दशोपकारकर्त्ता ऐसे नररत्न को शतशः धन्यवाद है ।

इस लेख को समाप्त करने से पहिले मुझे यह निवेदन अत्यावश्यक प्रतीत होता है कि विद्याहादि उत्सवों

में अपव्यय कर नेकनामी को पाने की इच्छा रखनेवाले, एवं मोदकाप्रिय भोजनमड्डों के द्वारा दो घड़ी के लिये वाह वाह, बधाई और घन्यवाद को लूटकर अपने को कृतार्थ माननेवाले धनिक जनों को उक्त महानुभाव के इस पूर्वोक्त कार्य से शिचा लेकर मानुषी कर्तव्य पथ पर आरूढ़ होना चाहिये तथा हृदय में इस बात का निरन्तर विचार करना चाहिये कि जिस मनुष्य ने इस संसार में उत्पन्न होकर देव, गुरु और धर्म की भक्ति नहीं की, जिसने उत्तम शिचा को प्राप्त नहीं किया, जिसने विद्वानों का मान एवं विद्याप्रचार की वृद्धि नहीं की, जिसने देशसेवा को अपना कर्तव्य जान दीन हीन भाइयों को सहायता नहीं पहुँचाई; जिसने सच्चील, परोपकार, सत्य, ब्रह्मचर्य, ज्ञान, विज्ञान, शास्त्राभ्यास, अहिंसा, दया, क्षमा, सन्तोष, विनय और दान आदि मानवी सद्गुणों का उपार्जन कर अपने कुल को गौरवास्पद नहीं बनाया तथा जिसने झुरीतियों का संशोधन और सन्मर्यादा का परिगलन कर देशहित एवं दूसरों के अनुकरण के लिये अपने जीवन को आदर्श-रूप नहीं बनाया; संसार में उसका जन्म व्यर्थ है और वह

धर्म, अर्थ, काम तथा मोक्षरूप मनुष्यजन्म-फलों को कदापि प्राप्त नहीं कर सकता है। इन सब बातों को विचार कर उन्हें अवश्यमेव सन्मार्ग का आश्रय लेना चाहिये कि जिससे उनका मानव-जन्म सफल हो तथा वे अनुपम कल्याण के मार्गी बनें ।

अन्त में श्रीमगवान् से मेरी सविनय प्रार्थना है कि पूर्वोक्त चरित्रनायक महानुभाव शीघ्र ही नीरोगता को प्राप्त होकर चिरजीवी हों कि जिससे आपकी धर्मपत्नी (जो कि एक परम सुशीला, पतिभक्ता, धर्मप्रिया और सदाचारिणी देवी हैं) का सौभाग्य चिरस्थायी हो तथा आप के द्वारा इसी प्रकार धार्मिक कार्यों का सम्पादन होने से देश का चिरसमय तक निरन्तर कल्याण होता रहे ।

किमधिकं विज्ञेयु ।

निवेदक—

जयदयाल शर्मा शास्त्री,

(भूतपूर्व संस्कृत प्रधानाध्यापक श्रीहंगर कालेज)

बीकानेर.

भूमिका

(लेखक की ओर से)

प्रिय मित्रवर्ग !

मैं अपना परम सौभाग्य समझता हूँ कि “कुरीति-संशोधन” तथा “कर्त्तव्यपाठन” नामक मेरे दो लेख आज प्रकाशित होकर आप के दृष्टिगोचर हो रहे हैं। मैं आप से यह निवेदन कर देना अत्यावश्यक समझता हूँ कि मैं किसी भाषा का न तो विद्वान् हूँ और न लेखक ही हूँ, ऐसी दशा में भला मेरे लेख सत्पुरुषों के मनोरंजन के लिये एवं सर्वसाधारण की कुछ शिक्षा देने के लिये पर्याप्त बैसे हो सकते हैं ? मैंने तो एक दिन विचारवृत्त में निमग्न होकर थाललीलावशा केवल अपने भावों को रख छोड़ा था, किन्तु उनके

शन के लिये मेरा साहस नहीं होता था, मुझे बड़ा भय
 लगता था तथा सन्देह-उपस्थित होता था कि इनका प्रचारान
 करने से मैं कहीं उपहासास्पद न बनूं, किन्तु धन्यवाद है
 श्रीसर्वज्ञ प्रभु को, कि जिनकी कृपा से और मेरे सौभाग्य से
 मेरा एक दिन अचानक ही श्रीमान् मान्यवर, विद्वद्वर्य, परम
 विनीत, गाम्भीर्यादि-सद्गुण-समलङ्कृत, भी परिदित जयद-
 यालजी शर्मा शास्त्री (भूतपूर्व संस्कृत प्रधानाध्यापक श्रीहूंगर
 षालेज श्रीकानेर) से समागत हो गया तथा प्रसन्नानुसार मैंने
 अपने लेखों को उक्त महोदय को दियेलाया। आपने गद्दानुभावों
 की सहज-प्रकृति के अनुसार लेखों का अवलोकन कर उनकी
 प्रशंसा की तथा प्रचारान के हेतु मुझ से अनुरोध भी दिया, केवल
 इतना ही नहीं किन्तु इसके संशोधन का भार भी अपने ऊपर
 लेकर मुझे कृतार्थ किया, इस इसी अवलम्ब को पाकर मैंने
 इन लेखों को आप के आगे रखने का यह साहस लिया है। मैं
 यह बलीभांति जानता हूँ कि मेरे जैसे अपठित साधारण
 मनुष्य के ये लेख सत्पुरुषों के चित्तारूपण के लिये सर्वथा
 अपर्याप्त हैं; परन्तु जैसे कमलपत्र को प्राप्त होकर जल का विन्दु
 सुकान्त की शोभा को धारण कर सत्पुरुषों के चित्त को आह्लाद

हैता है और जैसे काच भी सुवर्ण के सङ्ग को पाकर भरफत-
 स-सु की शोभा को प्राप्त होकर चित्ताकर्षक हो जाता है, वही
 प्रकार ये मेरे दोनों लेख भी पूर्वोक्त विद्वद्वर्य महानुभाव की
 लेखनी के सङ्ग को प्राप्त होकर सज्जनों के चित्त को अर्षदय
 आह्लादप्रद होंगे, यह हृद निश्चय है।

पूर्वोक्त विद्वद्वर्य श्री पण्डितजी महोदय ने इन लेखों के
 प्रकाशन में अपनी ओर से जो मेरा जीवनचरित्र संयोजित
 किया है, यह केवलमात्र उनकी मुक्त पर सत्कृपा है, क्योंकि
 वास्तव में मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूँ कि जिसका जीवनचरित्र
 लिखा जाकर सर्वसाधारण के सामने रक्खा जावे और लोग
 इससे कुछ शिक्षा ग्रहण कर सकें। किन्तु जीवनचरित्र में जो
 मेरा गुण-प्रदर्शन आदि किया गया है, सो वास्तव में मैं इस
 योग्य नहीं हूँ कि मेरी कुछ भी प्रशंसा की जावे, क्योंकि मुझ में
 प्रशंसा के योग्य कोई भी गुण नहीं है, ऐसी वशा में केवल
 यही कहा जा सकता है कि ऐसा करने का प्रधान हेतु महानु-
 भाव श्री पण्डितजी महोदय का मुक्त पर स्नेह, सद्भाव तथा
 उनकी सज्जनता ही है। श्रीराजर्षि भर्तृहरि ने सत्य ही कहा है—

“परगुणपरमाणुं पर्वताकृत्य नित्यं निजहृदि विकसन्तः सन्ति सन्तः कियन्तः” अर्थान् सत्पुरुष दूसरे के परमाणुतुल्य गुणों को भी पर्वततुल्य मान कर अपने हृदयकमल को प्रकृष्टित करते हैं, अस्तु, उक्त स्नेहसद्भाव तथा मत्कृपा के लिये मैं उक्त महोदय का पूर्ण आभारी हूँ।

अन्त में मैं पूर्वोक्त श्रीमान् पण्डितजी महोदय को उनकी पूर्ण कृपा के लिये विशुद्धभाव से धन्यवाद प्रदान कर पाठकवर्ग से सविनय निवेदन करता हूँ कि मेरे दोनों लेखों में जो २ श्रुतियाँ हैं आप उन पर ध्यान न दें किन्तु उत्तम जो सार भाग हो उसे ग्रहण कर सुके कृतार्थ करें।

“यदि पाठकवर्ग को इन लेखों से कुछ भी लाभ पहुँचा तो मैं अपने परिश्रम को सफल समझूँगा।

भवदीय लेखक—

मङ्गलचन्द्र दूगड़

वीकानेर;

॥ श्रीः ।

श्रीपञ्चपरमोष्ठिनः स्वः ॥

मंगल विचार-दर्पणा

अथ

दो लेखों का संग्रह

१—कुरीति-निवृत्ति ॥

प्रिय मित्रवर !

प्राकृतिक नियम है कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने कर्तव्य को निर्वहण करने के लिये उचित समय और स्थान पर कार्य करना चाहिये।

अर्थात् उचित रीति के आश्रय के बिना कोई भी कार्य कदापि सिद्ध नहीं हो सकता है। एक मनुष्य यदि यहाँ से किसी पूर्वोक्त स्थान को जानना चाहता हो तो जब तक वह पूर्व दिशा के मार्ग की ओर गमन न करेगा तब तक कदापि अभीष्ट स्थान पर न पहुँच सकेगा। पूर्व, पश्चिम और नवम आदि का उदय और अस्त होना तथा दिन और रात्रि के गमन और आगमन आदि सर्वे कार्य हम सब को प्रतिममय इस बात की शिक्षा देने हैं कि अपने जीवन की सहायता के लिये एवं सुख की प्राप्ति के लिये उचित रीति का अवलम्बन करो। मला से जो तो सही कि उचित रीति के आश्रय के बिना आज तक किसी का कोई भी कार्य सिद्ध हुआ वा किसी ने सुख को प्राप्त किया ? उचित रीति का परित्याग करने से कार्यसिद्धि और सुख-प्राप्ति की बात तो दूर रही, ऐसा करने से मनुष्यसमाज वा देश का अघःपतन हो जाता है, कहने की आवश्यकता नहीं है कि इस अमागे भारतवर्ष का जो इस प्रकार अघःपतन हुआ है और इसके निवासियों को जो तरह २ के दुःख प्राप्त हुए और हो रहे हैं उन का मूलकारण जुरी-

तेयों का प्रचार ही है । नीतिशास्त्र का सिद्धान्त है कि "मार्गस्थो नावनीदति" अर्थात् "जिने उचित रीति का अनुसरण कर श्रेष्ठमार्ग का आश्रय लिया है; वह कभी दुःख का भागी नहीं बनता है। ऐसी दशा में मनुष्य के लिये क्या यह आवश्यक नहीं है कि वह अपने जीवन की सफलता के लिये तथा दोनों लोकों के सुख की प्राप्ति के लिये शास्त्रोक्त उचित रीतियों का अवलम्बन करे तथा प्रत्यक्ष में ही हानिकारिणी और दुःखदायिनी कुरीतियों का परित्याग करे । किन्तु बड़े दुःख और खेद के साथ लिखना पड़ता है कि अविद्यादेवी की उपासना से आज हम पवित्र भूमि में उन २ परम दुःखदायिनी तथा अनर्थकारिणी कुर्गनियों का प्रचार हो रहा है कि जिनको देख कर व सुन कर रोमाञ्च खड़े हो जाते हैं, भला ऐसी दशा में इस देश के निवासियों को यदि त्रिविध ताप सन्तापित करें तो इसमें आश्चर्य ही क्या है ।

पूर्व काल में (जब कि हमारा देश परम उन्नति के शिखर पर आरूढ़ था) नियमानुसार अर्थात् उचित रीति

का अवलम्बन कर मानवजाति के गर्भाधान, गर्भदा, बालपोषण, कुमारशिक्षण, भ्रष्टचर्यसेवन, योग्य विवाह और उचित व्यय आदि सब कार्य होते थे, आज उक्त सर्व कार्यों में जो २ कुरीतियाँ घुस गई हैं उन का वर्णन कला असम्भव है और उनका वर्णन करते समय नेत्रों से अश्रुधारा बहने लगती है ।

आपुर्वेद शास्त्र का सिद्धान्त है कि २५ वर्ष से कम अवस्था वाला पुरुष १६ वर्ष से कम अवस्था वाली स्त्री में यदि गर्भाधान करता है तो वह गर्भ कुक्षि में ही स्थित होकर विलीन हो जाता है, ऐसी दशा में यदि बालव उत्पन्न भी होता है तो वह चिरजीवी नहीं होता है तथा यदि चिरजीवित भी होता है तो दुर्बलेन्द्रिय रहता है, इस लिये अत्यन्त पाला स्त्री में गर्भाधान कभी नहीं करना चाहिये । पाठकगण ! आपुर्वेद के उक्त सिद्धान्त को आगे रख कर तथा इस विषय में वर्तमान समय की दशा को देख कर क्या आपका अश्रुपात नहीं होगा ? आज कल छोटे-छोटे बालक और बालिकाओं के द्वारा उत्पन्न

होकर जो गुड़ा और गुड़ियों के समान बालक दीखते हैं और वे भी रोगग्रस्त रहते हैं, क्या उन्हें देखकर आपका हृदय विह्वल नहीं होता है ? बाल्यावस्था के कारण सहस्रों स्त्रियाँ प्रसूति के समय काल-प्राप्त बन जाती हैं, क्या यह देख आप को कष्ट नहीं होता है ?

ऋतु-गमनमर्यादा का पालन प्राकृतिक नियम के अनुसार पशु पक्षी आदि भी करते हैं, परन्तु खेद है कि ज्ञान, विज्ञान और बुद्धि से सम्पन्न होने पर भी मानव-जाति अपने मानुषी धर्म को भूल इस नियम का उल्लंघन कर रही है ।

अविद्या देवी के हृदयमन्दिर में निवास करने के कारण यहां की स्त्रियाँ इस घात से तो सर्वथा अनभिज्ञ ही हैं कि गर्भरक्षा के क्या २ उपाय हैं, गर्भरक्षा के लिये क्या २ आहार विहार हैं तथा मानसिक विचारों का गर्भ पर कितना प्रभाव पड़ता है । भला ऐसी दशा में वे यथार्थ गर्भरक्षा को क्योंकर कर सकती हैं ? इसी कारण वर्तमान में भारत सन्तति अधिकांश में निर्जीव, उत्साह और

साहस से विहीन तथा उच्च विचारों से रहित होल पाते हैं।
 बालपोषण के यथार्थ नियमों का तो इस समय सर्व-
 था अभावसा ही होगया है, अविद्या देवी की कृपा से
 स्त्रियों लाइ प्यार के कारण बालकों को शक्ति से अधिक
 दूध पिलाकर अथवा अफीम आदि मादक द्रव्य को खिला
 कर उनकी भीरोगता को सर्वदा के लिये विनष्ट कर देती
 हैं, इसलिये वे बेचारे जीवनपर्यन्त अस्वस्थता के दुःख
 का भोग करते ही रहते हैं।

कुमार-शिवण के विषय में तो लिखना ही क्या है,
 यह तो सर्वथा ही विनष्ट ही गया है, पूर्वकाल में उच्च विचार
 वाली बालक-माताएँ ही, बच्चों के उन उच्च विचारों को
 उत्पन्न कर देती थीं तथा उनके हृदयों में उन शुभ सं-
 कारों का प्रवेश कर देती थीं कि जिनके आश्रय से बालक देश-
 सेवा, परोपकार तथा वीरत्व आदि सद्गुणों से युक्त होकर
 अपने कर्तव्य का पालन करते थे। एक विद्वान् का कथन
 है कि बालक २८ महीने की आयु तक माता की गोद
 में जो कुछ शुभाशुभ संस्कार धारण कर लेता है, वह

संस्कार जन्म भर उनके हृदय में स्थित रहता है। आज
 दिन शिक्षा की बातें तो दूर गई उलटा अपठित मातायें
 बच्चों को "धौआ" आदि के अनेक भय दिखाकर
 बच्चों को ऐसा कुसंस्कारयुक्त और भीरु कर देती हैं कि वह
 संस्कार और भीरुत्व जन्म भर उनका पीछा नहीं छोड़ता
 है। आप सोच सकते हैं कि ऐसे कुसंस्कारयुक्त तथा भ्रूण
 निर्बलहृदय बालक साहस और वीरता का क्या कार्य कर
 सकते हैं। प्राचीन समय की वीरप्रसविनी मातायें अपने
 सन्तानों को ऐसे शुभ संस्कारों से युक्त बनाती थीं कि
 बच्चों के सन्तान वीरता, साहस और उत्साह आदि गुणों
 को धारण कर अपने प्राणपरिन्यास के द्वारा भी अपने
 कर्तव्य से पराङ्मुख नहीं होते थे। उदाहरण के लिये
 आप विदुला आदि स्त्रियों की जीवनी को पढ़िये तथा
 द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, अभिमन्यु, युधिष्ठिर, अर्जुन और
 भीम आदि को ध्यान देखिये कि अपनी वीरप्रकृति माताओं
 से शुभसंस्कारयुक्त बनाये हुए वे लोग कैसे २ साहसक
 कार्य कर गये हैं, वर्तमान में इस भारत भूमि में उनके
 समान कदाचित् ही कोई दृष्टिगत होता होगा, क्या यह

पश्चिम दुःख और भारत के दौभाग्य का विषय नहीं है ।

ब्रह्मचर्य-सेवन की तो आज दिन जो दुर्दशा हो रही है उसका तो कुछ ठिकाना ही नहीं है, हमारे बहुतसे मर्दान्ध भी नहीं जानते हैं कि ब्रह्मचर्य किस चाँदिया का नाम है और उसका सेवन कैसे होता है, उनको हम बतलाना चाहते हैं कि पूर्ण युवावस्था पर्यन्त मन और इन्द्रियों का दमन कर काम विकार से रहित होकर रज और धीर्य की सर्वथा रक्षा करते हुए जो विद्याभ्यास करना है उसे ब्रह्मचर्यसेवन कहते हैं, पूर्वकाल में पुरुष अधिक से अधिक ४८ वर्ष तक तथा कम से कम २४ वर्ष तक इस नियम का सेवन करते थे और इस से पूर्व स्त्री को थोर-थोर चूँचकर भी नहीं देखते थे और वह इमलिये कि कहीं काम विकार उदरन्न होकर ब्रह्मचर्य में बाधक न हो जावे, स्त्रियाँ भी पूर्व काल में अधिक से अधिक ३० वर्ष तक तथा कम से कम १६ वर्ष तक ब्रह्मचर्य का सेवन कर विद्याभ्यास करती थीं। पूर्वोक्त समय के घीत जाने पर योग्य स्त्री-पुरुषों का परस्पर में विवाह संस्कार होता था, ब्रह्मचर्य

की नियत अवधि से पूर्व पुरुषों के लिये धर्मशास्त्र में माता, बहिन और पुत्री आदि के भी पास एकान्त में बैठने का निषेध किया गया है, कारण यही है कि इन्द्रिय-समूह अति बलवान् है, कहीं वह मन को चलायमान न करदे । अतएव पूर्व समय में ब्रह्मचारी जन स्त्रीरहित स्थान में निवास करते थे तथा नगर आदि में निवास करने पर कामोत्पादक सम्भाषण और कथा आदि से सर्वथा विरक्त होकर स्त्री के मुख आदि अङ्गों की ओर दृष्टि तक नहीं डालते थे ।

श्री महाराज रामचन्द्रजी की धर्मपत्नी महारानी सीताजी अपने हरणसमय में अपने आभूषणों को अङ्ग से उतार २ कर मार्ग में फेंकती गई थीं, जब श्रीरामचन्द्रजी लक्ष्मणसहित सीताजी को वन में ढूँढ़ने को निकले और उनकी मार्ग में पूर्वोक्त आभूषण मिले तब उन्हें वे पहि-
चानने के लिये लक्ष्मणजी को दिखलाने लगे तब लक्ष्म-
णजी उनसे विनयपूर्वक बोले कि:—

केयूरी नैव जानामि, नैव जानामि कुरुडले ।

ऋपुरानेव

पादाभिवन्दनात् ॥

अर्थात् हे महाराज ! मातुःश्री श्रीसीतानी के मुख आदि अङ्गों का कभी दर्शन न करने से मैं उनके केशुरों को नहीं पहचानता हूँ तथा मैं उनके कुण्डलों को भी नहीं पहचानता हूँ, हाँ मैं उनके नूपुरों को अवश्य पहचानता हूँ, क्योंकि प्रतिदिन चरणों को नमस्कार किया करता था । देखिये उक्त वाक्य से सिद्ध होता है कि ब्रह्मचारी लक्ष्मणजी मानृतुल्य अपनी मायज को थोर कभी दृष्टि भी नहीं डालते थे । ऐसे सख्तों उदाहरण हैं, जिनका उल्लेख करना असम्भव है, वर्तमान समय में श्री जैनशास्त्र में स्वधर्मपरायणा श्रीमती महासतिमां ब्रह्मचर्यसेवन के नियमों को यथार्थ रीति से पालन करती हैं, उनको शतशः धन्यवाद है ।

सत्य पूछो तो मानवजीवनरूपी मरुतान की नींव मूलचर्य ही है जैसे कमजोर नींव वाला मरुतान चिरस्थायी नहीं रह सकता है वही प्रकार ब्रह्मचर्यरूपी नींव से रहित मानव जीवन रूपी प्रासाद भी अकिञ्चित्कार होता है ।

योग्य विवाह की तो इस समय जो कुछ कुरियाँ हुई

है उसकी बर्खान करके हुए लोखनी कपती है तथा कलेजा फटता है। पहिले कह चुके हैं कि पूर्व काल में नियत समय तक ब्रह्मचर्य का सेवन कर योग्य अवस्था होने पर द्वाी पुरुषों का परम्पर विवाह होता था, आज उसके स्थान में गुहा गुड़ियों के समान माँ बालक और बालिकाओं का विवाह देखा जाना है, जो विचारे यह भी नहीं जानते हैं कि विवाह किस विदिया का नाम है। हमारे मारवाड़ी भाइयों ने तो इस विषय में और भी अधिक उन्नति कर नाम प्राप्त किया है कि इनके यहाँ कहीं २ गर्भस्य ही बालक और बालिकाओं की समाई पकी कर दी जाती है तथा उत्पन्न होने के परंवात् यथासम्भव शीघ्र ही विवाह कर दिया जाना है। ठीक है, जो काम करना ही है उस में विलम्ब क्यों किया जावे ?

कहीं २ अल्पवय बले वर के साथ उसकी अपेक्षा अधिक अवस्था वाली कन्या का विवाह होता है, जिसका परिणाम श्रीकृष्णचन्द्रजी महाराज के "सङ्करो नरकायैव" इस वाक्य के अनुसार यही होता है कि बुरा सङ्कर सन्तान

उत्पन्न होकर वंश के लिये नरक का द्वार खोल देते हैं ।

फहीं २ हमारे माइयों में से शूद्रों पर दया करने वाले ऐसे भी माई हैं कि वे कन्या के भार की अपेक्षा द्विगुण, त्रिगुण, चतुर्गुण वा दशगुण तक नरकदानकद गिनाकर पलियुक्त तथा पलितकेश यूद्धे बाधा को स्वकन्या को सौंपकर अपने शूद्रस्नेह के कारण अपनी कुमारी का भी पलिप्रदान कर अपनी देशमक्ति का परिचय देते हैं । परिणाम चाहे कुछ भी हो, इससे उन्हें क्या प्रयोजन है ? वह मा बाप को गालियाँ दे देकर फूट २ कर विलाप करे तो उन्हें क्या ? अथवा कुमार्गगामिनी होकर दोनों कुलों को बलांकित करे तो भी उन्हें क्या ? वीर पुरुष सुख दुःख की परवा नहीं करते हैं ।

अथ भारत के सुपूतों ! क्या तुम हमारी बात पर ध्यान दोगे ? यदि दोग तो सुनो ! तुम्हारी विवेकरहित अनुचित कृति से आज दिन यह भारत विधवाविलापागार बन रहा है, अर्थात् इसमें औरों का तो क्या कहना है; पाँच वर्ष तक की विधवा बालिकायें तुम्हरी ओर

देख २ कर आई भरती हैं क्या तुम्हें उन पर तनिक भी तरस नहीं आता है ? क्या लाखों विधवाओं की आहं पर आप का पत्थर के समान हृदय तनिक भी नहीं पसीजता ? अपनी दुष्कृति से होती हुई हजारों लाखों भ्रूणहत्याओं और घालहत्याओं को देख क्या तु हारा हृदय तनिक भी नहीं काँपता वा तुम्हारे नेत्रों से एक भी जलविन्दु नहीं गिरता ? वाह भारत के वीरो ! अपनी बीरता का खूब परिचय दे रहे हो, तनिक तो विधेकशक्ति से और बुद्धि से काम लो और सोचो कि हमें क्या करना चाहिये और हम क्या कर रहे हैं ।

यह तो संक्षेप से योग्य विवाह की कुदशा का वर्णन किया गया, अब विवाहों में जा अत्यन्त हानिकारिणी कुरीतियाँ घुसी हुई हैं उनका कुछ उल्लेख किया जाता है—

(क) - हमारे यहाँ ब्याह-शादी आदि के समय जीमनवार में पुरसन वाले किशोरे पर अर्थात् भाड़े के टट्टू बुलाये जाते हैं । वे लोग "हुप्ती माल दिले बेरहम" की कशायत को चरितार्थ करते हुए

जैसा कद पुरमने का काम करते हैं; उमे हनारे सं-
 र्ही मर्दे पायः जानते हैं, इमका परिणाम यह होता
 है कि मनो जूउन घचरी और पैकी जाती है,
 तिस पर मो सुरी यह है कि ये पुरमने वाले घन्यवाद
 के मागी और प्रशंस स्पद चन्ते हैं, केवल इतना
 ही नहीं किन्तु पुरमने वालों के हाग सकुड़ों
 जन अनावश्यक रूप में भी जीमने के लिये घुला-
 लिये जाते हैं कि जो एक प्रकार से बिलकुल
 अनावश्यक व्यय होता है ।

(ख) घर के भ्रशुर गृह में अर्थात् बेटी वालो के घर
 जोमने के लिये जाते समय अनेक फालतू परि-
 चित जनों के साथ में ले जाने की प्रथा अत्यन्त
 ही अनुचित है, हां घर के नीकर चाकर आदि
 जनों का जाना तो उचित ही है, किन्तु हम देखते
 हैं कि बिलकुल फालतू अनेक परिचित जनों को
 साथ में लेलया जाता है, उक्त जनों में प्र.यः हीन-
 जाति के लोग भी (लोहार, कुम्हार और सूधार

- छादि) देखे जाते हैं । प्रथम तो हीनजाति के
 लोगों को साथ में लेजाना तथा उन्हें पास में
 बिठना कर जिमाना ही जति के लिये एक प्रकार
 से अश्वेक्षना का विषय है दूसरे ऐसा करना एक
 प्रकार से लौकिक व्यवहार से भी बढ़ा दीखता है ।
 फिर देखिये कि फालतू जनों की संख्या भी वा-
 स्तविक रूप में जामने वालों की संख्या से डबोड़ी
 और दुर्ना तक हाजती है, जैसा असली जामने
 वाले यदि सौ मनुष्य हों तो फालतू लोग डेढ़ सौ
 या दस सौ तक हो जाते हैं । ऐसा होने से बेटी
 वाले को लगभग वास्तविक स्वर्च में अनुना
 स्वर्च करना पड़ता है, अर्थात् गोत्रन संगन की
 तैयारी निगुना करनी पड़ती है, इसक अतिरिक्त
 पुरस्न वाले और पानी पिलानेवाले आदि जनों
 का निगुना करने में शक्यता पड़ता है । इस स्वर्च के
 अतिरिक्त रोगन, विद्रायन जलस्य-ध, पाटे,
 थालियां इत्यादि के प्रबन्ध में पूरी दिक्कत उठनी
 पड़ती है । जल विचारन की बात है कि फालतू जनों

के लिये निम्नोक्त स्वर्ण के मार्ग की उद्योग और
 दिक्कत का सामना करना कोई बुद्धिमानों की बात
 है या कोई नेकनामी का विषय है ? विचार कर
 देखा जावे तो यह पक्षों का दोष है; जो स्वयं
 ऐसा करते और दूसरों को करने देते हैं। कारु
 लोगों को अपने साथ में घेटी वाले के घर पर
 लेजाने तथा उनको पास में बिठलाकर जिनाने से
 एक प्रकार से स्पर्शादि के द्वारा अशुचिदोष भी
 लगता है, जो कि घृणा का स्थान है। वक्र लोगों
 को क्याइ शादी की खुशी में यदि जिमाना ही
 ही तो दूसरे या तीसरे दिन घर पर जिमाया जा सक्ता
 है। हमारी समझ में यदि कारु लोगों को तथा
 अन्य कालतु जनोकां (यदि आवश्यक ही हो तो)
 परोसा देने का ही प्रबन्ध कर दिया जाये तो ठीक है।

४) जिसने हुए खेद होता है कि हमारे भारतीयों
 भाइयों में जीमने का कोई सवय नियम रूप में
 लिखित नहीं किया जाता है, इससे प्रायः सब को

धर्मात्कलीफ उठाना पड़ता है तथा लोगों का बहुतायत समय भी व्यर्थ नष्ट होता है।

हम देखते हैं कि जीमखार हो जाने के पश्चात् (एक दो दिन पीछे) जाति वाले जनों में से ही दश दश बीस बीस आदमी अपनी २ गुवाड़ में घाटों पर बैठ कर प्रायः जामन की स्तुति वा निन्दा किया करते हैं, यह अत्यन्त खेद का विषय है, भला जामन की स्तुति और निन्दा क्या ? जीमन की स्तुति करना तो डोम, याचक और मिला-मंगों का काम है, क्योंकि वे लोग जीम जीम कर सराइना करते हैं, अब रही निन्दा की बात सो-खाद्य द्रव्य वा भोजन की निन्दा करना धर्म-शास्त्र से निषिद्ध है, इसलिये कोई भी बुद्धिमान् पुरुष आहार द्रव्य की निन्दा नहीं करता है, संपु-रुष को ऐसा करना शोभा भी नहीं देता है, ऐसा करने से मानुषी धर्म का गौरव घटना है, किञ्च सम्भ्य पुरुषों का खाद्य पदार्थ के विषय में निन्दा स्तुति सम्बन्धी एक शब्द भी अपने घर में भी

नहीं निकालना चाहिये, किन्तु भला पादों पर गुवार में बैठ कर दश बीस मनुष्यों के बीच में ऐसा करना किन्तु लज्जाम्पद विनाश है, यदि कोई शिष्ट पुरुष इस व्यवहार को देखे तो यही समझे और कहे कि यह महा अशिष्टता जाति है।

ख) विवाहादि मङ्गल समय में प्रथम तो गीतगाने वाली स्त्रियाँ किराये पर गुलाई जाती हैं, यह प्रथा अन्यत्र कहीं नहीं है, भला हम पूछते हैं कि "गाना और रोना क्या वास्तव में किराये से हो सकता है" यह तो आन्तारिक विषय है कि अपने ही चित्त में आनन्द और उमंग होने से गाना और उद्वेग होने से रोना होना है। कहने हुए वैसे आती है कि "गाना और किराये का" वाह वाह खूब प्रथा है। इस पर भी तर्क यह है कि किराये पर आई हुई पूर्वोक्त गाने वाली स्त्रियाँ विषया होती हैं। जिनको शास्त्रों में "दुमंगा" नाम से कहा गया है। सब दूहों को गाना दुमंगा का काम ही

नहीं है, किन्तु सुमगा का काम है, मला पिवाहादि
 मंगल-समय में किराये पर दुभगाओं को बुलाकर
 गवाना क्या उपहासास्पद और लज्जास्पद विषय
 नहीं है ? मङ्गल समय में स्वयमेव अमङ्गलकारी
 कार्य करना कितना भूखना की बात * है । यदि
 ऐसा न करके जातीय भिन्नियों गाने के लिये आवें
 या बुलाई जावें तो आपस में प्रेम का सञ्चार हो
 तथा स्नेह की वृद्धि हो (कि जिसका परस्पर में
 हांम-अत्यावश्यक है), आश्चर्य तो यह है कि
 पञ्चायती का बीड़ा उठाये हुए पञ्चों का इस ओर
 तनिक भी ध्यान नहीं जाता है, ध्यान जावे
 कहाँ से ? पञ्चायती तो उनके गले में न इक ही
 मढ़ी गई है, सच्ची पञ्चायत तो आजकल घर की
 स्त्रियों के आधीन है, ऐसी दशा में बेचारे पञ्चों का
 क्या अपराध है ?

---

* किराये पर गाने वाली तथा विचय विधियों का बुलाना
 पर्य भांडू पर पुरस्ते वालों को बुलाना यह प्रथा केवल हमारे
 शीकानेर में ही है इस प्रथा को छोड़कर अन्य पुरीतियां प्रायः
 सर्वत्र मारवाड़ में हैं ।

वर्तमान समय में एक पत्नीव्रत तथा एक पतिव्रत के विषय में तो हमें कुछ लिखने का साहस ही नहीं होता है। क्या लिखें, यह भी भय है कि हमारे माँई कहीं हमसे टूट न हो जावे, इसलिए मौनवलेम्बन ही ठीक है।

अब रेशा उचित व्यय, इस की तो दुर्दशा करने में हमारे भाइयों ने तानि में भी रुमर नहीं रखी है। ठीक है जब धन है तब मलानिर्धनियों के साथी उचित व्यय का प्रवेश मांग्यवानों के यहाँ कैसे हो सकता है ? मांग्यवानों को ईश्वर ने धन इभीलिये दिया है कि वे उचित व्यय का तिरस्कार कर उसे परास्त करें, नहीं तो धन की शोभा ही क्या है ? जैसे प्रकाश के सामने अन्धकार के रहने का अधिकार नहीं है, ठीक वही प्रकार मांग्यवानी के साथ वेवारे उचित व्यय को रहने का अधिकार प्राप्त नहीं है, विवाहादे अवसरों पर केवल जे मणवार आदि में तीस २ वा चालास चालीस हजार रुपया तक जो खर्च किया जाता है; हमने माना कि यह रकम बड़ी है; परन्तु मोची तो मंही कि बड़ी रकम होने पर भी यह रुपया वो परिमित है; किन्तु ;

परम सौभाग्यशाली मोदकप्रिये भोजनमट्टों आदि से
 जो बाह बाह बधाई और धन्यवाद मिलता है चाहे वह
 दो घड़ी का ही क्यों न हो, उसका आनन्द अपरिमित
 है। क्या यह आनन्द उचित व्यय की सलाह मानने से कमी
 प्राप्त हो सकता था ? नहीं, कमी नहीं, यदि ऐसे अवसरों
 पर उचित व्यय की सलाह मानी जाये तो उलटी अप-
 कीर्ति हो, कि अशुभ बड़ा कृपण है, ऐसे अवसर पर भो-
 वत का मुँह देखता है, धन तो आता और जाता है, परन्तु
 बेटा बेटी के पालाने का सौभाग्य बड़े पुण्य से मिलता है,
 यदि कमनसीब उचित व्यय की शिक्षा मानी जाये तो
 सर्वजन प्यारी, नहीं २ रामप्यारी के द्वार भाव कदाच
 अपाङ्कट्य और मधुर स्वरो से हजारों आदमियों को जो
 आनन्द प्राप्त होता है वह कैसे होसके ? यदि मक्खीचूस
 उचित व्यय की नसीहत मानी जाये तो हजारों रुपयों का
 व्यय कर जो आतिशयाजी छुटाई जाती है, फूलवाड़ी लुटाई
 जाती है तथा परम सुहावने बातों के साथ में अपूर्व घटा
 वाली घन्टेली निकाली जाती है और जिसे देखने के लिये
 सारा नगर दौड़ता है, भला उसका आनन्द कैसे मिले ?

और फाँट-कैमे-जाने कि झटुक के बेटे वा बेटी का आश
 पियाह है । दाद. चाद, यह न्याह ही क्या जिने कोई न
 जाने, न्याह श दी तो उनागर ही अच्छे लगन हैं, उचित
 व्यय तो अपनी मूर्खता से यह सजाह देता है कि थोड़ा
 खर्च करो, मला थोड़े खर्च में उपयुक्त आनन्द कभी प्राप्त
 हो-सकता है ? और ऊपर लिखित प्रसिद्धि कभी होसकती
 है ? सोचने का बात है कि यदि ऐसे ही म'कों पर मैलिशों
 के मुँह न खोलें जायें तो फिर क्या पर्याप्त में उनके
 मुँह खोलने का मोहा मिलेगा ? बेचारा-उणित व्यव तो
 जिनकी उस में बुद्धि है अपनी बात करना है, यह तो
 कहना है कि इतनी पढ़ी-रकम-धैर-पाठ्य, आतिशानी,
 फूलवाही, बन्देली और जे-मनवर में न लगाकर :
 किरी परीष्कारी कार्य में लगाओ, देशोद्धारक कार्य में
 लगाओ, विशाल में लगाओ और दी-पालन में
 लगओ तो तुम्हारा चिरसमय तक नाम रहेगा. सत्य-
 समाज में तुम्हारा गौरव होगा, पुण्य का लाभ होगा-
 क्या उसके द्वारा तुम्हें स्वर्गीय सुख ही प्राप्त होगा,
 इत्यादि, याह चाह, खूब करी ! देखो यह उलटा-शिवा ।

पहिले अपना उपकार किया जाता है, पीछे परोपकार
 करता है, फिर परोपकार को ज़रूरत ही क्या है ?
 कर्मानुसार जो जैसे हैं वे जैसे हैं उनका उपकार क्या ?
 देशोद्धार का विषय तो निरान्त निर्मूल है, देश के उद्धार
 की ज़रूरत ही क्या है ? क्या देश वा समज वा उनके
 भाई गड़े में गिरें हैं तो उनका उद्धार करें ? अथवा देश
 पर क्या कोई श्रेय है जिम्मा उद्धार करें ? संवत् ५६
 में सैकड़ों हजारों जाँव अन्न के बिना मरगये ये जब गेहूँ
 का भाव आठ सेर का था, अब चारपाँच सेर का भाव होने
 पर भी लंग गुल रहे उड़ा रहें हैं, फिर देश का उद्धार
 कैसा ? विद्यालयों का दान देने के विषय में जो कहा,
 सो विद्यालयों में तो पैसा लगाना बिलकुल व्यर्थ है
 जिन का भाग्य में विद्या लिखी ही नहीं वे कहां से
 पढ़ सकें ? तथा जिनके भाग्य में पढ़ना लिखा
 है वे बिना पढ़ा तक जाकर पढ़ आते हैं, फिर विद्या
 पढ़ने में ही क्या लाभ है ? सैकड़ों पण्डित विद्वान् और
 मास्टर धनवान् के द्वार पर आकर "भेटर्जी" और "सठ-
 साहब" कह कर उन्हें सन्धान कर रहे हैं तथा सठजी

के नजर उठाकर देखने और बान कर्त्तव्य में अपने ही
 कर्त्तव्य समझा है, ऐसी दशा में बियल गों को दान देना
 कैसा ही अवरुद्ध दानरालन का उद्देश्य, वह तो दुःखद
 मात्र है, भला सोचो तो सही कि जो कर्त्तव्यकारं दान
 हीन हैं उनका पालन कैसा ? क्या उनका पालन कर ईश्व-
 रीय नियम को तोड़ा जाने ? चिन्मय तर्क नाम रहने
 की जो बात कभी वह तो नितान्त निर्मूलक है तथा उसे रख-
 कर ही धनवानों को क्या करना है ? धनवानों की चिर-
 समय तर्क नाम रहने की यादगारी के लिये तो उनका
 पूर्वाह्न कार्य हो परम है, सम्य सनातन में गांभ होने की
 जो बात कही, सो उन गौरव से द्रव्यगत क्या लाभ
 बढावे ? सन्त है कि उक्त सज्ञाह मानने में चन्द्र अस्त्र
 धार वाले अपने पत्रों के कालम रग डालें, सो उन्हें पूरना
 ही कांन है ? अतः चर तो जहां तहां पौरा नले कनने फिरने है
 तथा जोन भिन्न वे वने वालों के पुद्गिषा धां वने के काम में आते
 हैं, उनकी कदर इमी व्यरहार से समझ लीजिये । पुणर लाभ
 का जो उद्देश्य दिया तो वह प्रलोमनभाव है, पुणर लाभ तो
 उन्हें स्वयं ही प्राप्त है, जो मे इतनी सम्पत्ति क स्वामा है तथा

हाँ में हाँ मिलानेवाले उनके द्वारा सब नाश से आनन्द लूटते
 और उनकी वाह २ करते हैं। इससे अधिक उन्हें और पुण्य-
 लाभ क्या हो सकता है ? अब रह गई स्वर्गीय सुख की
 प्राप्ति, सो उसे किसने देखा है ? यदि किसी ने देखा हो
 तो बतलावे कि वह कैसा है ? वा स्वर्ग से उनके पाम पत्र
 भेजे तो उन्हें विश्वास हो कि स्वर्गीय सुख भी कोई वस्तु
 है और उसके पाने का यह उपाय है, यदि वे उत मान
 भी लें कि स्वर्गीय सुख कोई चीज़ है तो मी क्या यह
 बुद्धिरत्ता का कार्य कइलात्रेगा कि उलटव सुख को और
 भविष्यत् सुख की आशा को दाने। ऐसा करना दुःशासामात्र
 है। नीतिज्ञों का कथन है कि—“कल मिलनेवाले एक की
 अपेक्षा आज का आधा ही अच्छा है” कहिये ऐसी दशा
 में विचारे द्रव्यपात्र उचिन व्यय के उपदेश को कैसे मान
 सकते हैं ? यह भी विचार के योग्य बात है कि संसार में
 धन पाकर यदि वे विचारे आनन्दप्रेमी जन उसके द्वारा
 आनन्द न लूटें तर्था लौगों के द्वारा वे वाह २ कं भागी
 न बनें तो धन से उनका प्रयोजन ही क्या निकला ? ऐसी
 दशा में हमें यह कहने का साहस नहीं होता है कि द्रव्य

पाशों का उचित उद्योग का परित्याग करना अनुचित है।
 क्योंकि द्रव्यपाशों का योंही काम अनुचित नहीं होता।
 कारण यह है कि नाभिशास्त्र के कथन के अनुसार यह
 मानना पड़ता है कि जिसके पास धन है वही कुलोत्तम है,
 जिसके पास धन है वही पाषण्डन, ब्रह्म और दर्शनीय है।
 क्योंकि सब गुण कथन का आधय लेते हैं, यारा तुलसी-
 दामजी भी ने चिन्तित गये हैं कि "तमस्य श्री नहि दोष
 शुभाह" जैसी दृष्टा में सम्बन्धमात्र उचित उद्योग की शिक्षा
 न मानने से आनन्दधेनी द्रव्यपात्र जनों पर यदि कुछ
 आचरण करे तो यह ब्रह्मकी इच्छा है। इत्यलम् ॥

२—कर्तव्य-पालन

प्रिय मित्रगण !

कड़ने की आवश्यकता नहीं है कि संसार में उत्पन्न प्रत्येक जीव शाक्तिक नियम से ही सुखप्राप्ति की और दुःखनिवृत्ति की अभिलाषा रखता है। इसी नियम के अनुसार मानवजानि भी सर्वदा सुखप्राप्ति की अभिलाषा करती है तथा दुःखों की निवृत्ति को चाहती है, परन्तु यह बात मानी हुई है कि प्रत्येक वस्तु की प्राप्ति के लिये धर्मशास्त्र में जो पृथक् २ नियम निर्धारित किये गये हैं जिनके अवलम्ब से अर्थात् तदनुसार चर्चा करने से तथा विगोत्री साधनों के परित्याग से मनुष्य उस वस्तु को प्राप्त कर सकता है, यदि कोई मनुष्य उन नियमों का अनुसरण न कर उसके विरोधी नियमों या साधनों का अवलम्बन करे तो उसे उस वस्तु की प्राप्ति कदापि नहीं हो सकती है, सर्वतन्त्र सिद्धान्त से यह निश्चित है कि

मनुष्य को धर्म के सेवन से सुख की और अधर्म के सेवन से दुःख को प्राप्ति होता है, धर्मसेवन का ही दूषण नाम कर्त्तव्यमानन है, यम इस कथन से यह सिद्ध होगया कि प्रत्येक मुत्ताभिलाषी मनुष्य को अधर्म वरण का परिहारा कर धर्माचरण अर्थात् कर्त्तव्य का पालन करना चाहिये ।

धर्म और अधर्म का निरूपण करने में पहिले यहाँ पर हम इतना लिख देना आवश्यक समझते हैं कि ईश्वर ने मनुष्यमात्र को एक ऐसी शक्ति दी है कि जिससे वह शुद्ध विचार के द्वारा स्वयंभेद कर्त्तव्य और अकर्त्तव्य के विषय में बहुत कुछ विवेक कर सकता है । कर्त्तव्य से इनारा अभिप्राय उन कर्मों से नहीं है कि जिनका परिणाम प्रत्यक्ष में सुखदायक हा, न अकृतव्य से अभिप्राय उन कर्मों से है कि जिनका परिणाम प्रत्यक्ष में दुःखदायक हो । देखो, चोरी और मनुष्यवध आदि बटुनसे काम यदि राजमय न हो तो बटुधा बहुत ही सुखदायक और लाभकारक हो सकते हैं; किन्तु शास्त्र और विद्वानों के मत के

अनुसार अकर्त्तव्य ही हैं । इसी प्रकार बहुत से काम जो प्रत्यक्ष में लाभदायक नहीं कहे जा सकते हैं परन्तु वास्तव में कर्त्तव्य हैं जैसे दान आदि कर्म । हमारा अमिप्राय इन कर्त्तव्य और अकर्त्तव्य कर्मों से यही है कि जो कर्म धर्मशास्त्र में साधारण रीति से विहित वा निषिद्ध हों, यह भी स्मरण रखना चाहिये कि कर्त्तव्य और अकर्त्तव्य के विचार की शक्ति जो हमें को दी गई है वह कर्मों के प्रत्यक्ष गुण वा दोष पर निर्भर नहीं है, विद्या और तर्कशास्त्र के द्वारा उसकी पुष्टि अवश्य होती है, मन की चञ्चलता और राग द्वेष आदि की प्रबलता के कारण यद्यपि निषिद्ध कर्मों का व्यवहार तुच्छ बुद्धि वाले सद्विचारहित पुरुषों से होता ही रहता है; परन्तु यह निश्चित बात है कि अन्तःशास्त्र का उपदेश उन निषिद्ध कर्मों के अनुष्ठान से पहिले उनको भी हो ही जाता है; अर्थात् लज्जा, शंका और भय का सञ्चार उनके हृदय में अवश्य हो ही जाता है, हां उस उपदेश का मानना या न मानना उनके आधीन है । देखो ! चौर लव चोरों करने का विचार करता है तब उसी समय एक गुप्तवाणी उसके हृदय में पहिले ही कह देती है कि

यह कर्म शब्दा नहीं है, अब यदि उसका मन विकाररहित है तो वह इस उपदेश को मान लेता है, यदि मन शुद्ध नहीं है और घन के लोम की प्रबलता हृदय में समाई हुई है तो अन्तरात्मा के उस उपदेश का वह उल्लङ्घन कर देता है और उसका मन अपने पक्ष की पुष्टता के लिये उस से अनेक मिथ्या कल्पनाएँ कराता है, इस प्रकार धारदार उसका उल्लङ्घन करने से आत्मा का उपदेश भी जिसको प्राकृतिक नियम उसे सद्गम पर चलाने के लिये करता है, मन्द हो जाता है, यहाँ तक कि जब मनुष्य का मन बहुत ही मलीन हो जाता है तब आत्मा के इस उपदेश का एक शब्द भी उसे सुनाई नहीं पड़ता है, इसी भाँति कुछ दिनों तक जब मनुष्य इन्द्रियों के वेग को रोक कर आत्मा के उपदेश के अनुकूल कार्य करने में संलग्न रहता है तब अभ्यास होते २ उस में कुछ ऐसी दैवीशक्ति उत्पन्न हो जाती है कि मन और इन्द्रियों को रोक कर आत्मा की व्यवस्था के अनुसार चलने में उसे कुछ भी फट या परिश्रम नहीं होता है और न इन्द्रियों में इतनी प्रबलता ही रहती है कि वे मन को उद्विग्न कर सकें । इस-

लिये यह विचार उचित नहीं है कि अकर्तव्य के आच-
 रण से उस प्राकृतिक शक्ति का सर्वथा नाश हो जाता
 है, देखो ! कोई कितना ही पापात्मा क्यों न हो, यदि वह
 किसी समय अपने चित्त को स्थिर कर तथा राग और द्वेष
 से रहित होकर अपने पहिले किये हुए कर्मों का विचार
 करे तो अवश्य उसे अपने पूर्वकृत अनुचित कर्मों पर
 परचात्ताप हो और वह उन्हीं कर्मों को कर्तव्य माने कि
 जिन को ऐसे विचार के समय मन की एकाग्र दशा में सब
 लोग कर्तव्य कर्म मानते हैं, यद्यपि यह सम्भव है कि
 अविद्या के कारण कर्मों के दोष और गुण उस पर प्रकट
 न हों तथापि वह सहज में कर्तव्य को कर्तव्य और अक-
 र्तव्य को अकर्तव्य अवश्य समझेगा । सिद्धान्त यह है कि
 कर्तव्य और अकर्तव्य की विवेकशक्ति प्रत्येक मनुष्य को
 प्राकृतिक नियम से उपलब्ध है तथा जो कर्म उस विवेकशक्ति
 के अनुकूल होते हैं वे ही कर्तव्य कर्म हैं कि जिन के करने की
 आज्ञा शास्त्रों में दी गई है तथा जो कर्म पूर्वोक्त विचारशक्ति के
 प्रतिकूल हैं वे ही शास्त्र से निषिद्ध और अकर्तव्य अर्थात्
 पापकर्म कहलाते हैं । इसलिये यह बात सिद्ध होगई

कि धर्म का अनुष्ठान और अधर्म अर्थात् पाप का परित्याग मनुष्यमात्र का मुख्य कर्त्तव्य है । इसलिये धर्म और अधर्म का भेद जानने में हमें अपनी प्रकृति को इस प्रकार सुधारना चाहिये कि हमारी विवेकशक्ति में कोई अड़चल न हो सके, यह भी स्मरण रखना चाहिये कि केवल पारमार्थिक विषय में ही नहीं किन्तु लौकिक व्यवहार में भी विवेकशक्ति का अनुसरण करना अत्यन्त उचित है, योगशास्त्र में जो परमार्थसाधन के नियम लिखे गये हैं उनका भी प्रयोजन यही है कि मन और इन्द्रियों के निग्रह के द्वारा शान्ति और स्थिरता को अवकाश मिले, क्योंकि शान्ति और स्थिरता के बिना कर्त्तव्य और अकर्त्तव्य के भेद में विवेकशक्ति का संचार होना असम्भव है ।

इस प्रकार कर्त्तव्य और अकर्त्तव्य के विषय में स्वभावसिद्ध विवेकशक्ति के विकास का कुछ उल्लेख किया गया, अब शास्त्रीय विषय को लेकर संक्षेप से यह कथन किया जाता है कि वास्तव में कर्त्तव्य और अकर्त्तव्य क्या हैं ? अभी कहा जा चुका है कि धर्म का अनुष्ठान और अधर्म का

विशेष मनुष्य का मुख्य कर्तव्य है, अतएव यहाँ पर
 कर्माणि सिद्धान्त से भी धर्म और अधर्म का कुछ विवेचन
 देना आवश्यक है ।

परम प्रसिद्ध धर्मशास्त्रप्रणेता श्रीमनुजी महाराज
 ने धैर्य, क्षमा, मन का निग्रह, चौर्यपरित्याग, शुद्धि,
 मित्रियों का दमन, बुद्धि को निर्मल रखना व बढ़ाना,
 विद्या का अध्ययन करना, सत्य भाषण करना तथा क्रोध
 का परित्याग करना ये दश धर्म के लक्षण कहे हैं, इन
 उच्चों का अति संक्षेप में कुछ विवरण भी कर देना
 उचित है—

विपत्ति अथवा कष्टदशों में भी चित्त को शान्त रखना
 यर्थात् उद्विग्न न होना तथा अपने कर्तव्य को न छोड़ना
 ही कहलाता है ।

सहनशीलता का नाम क्षमा है ।

मन में घुरे संकल्पों को उत्पन्न न होने देना, यदि

उत्पन्न होगये हों तो शीघ्र ही उनको दूर कर देना, इसको मनोनिग्रह कहते हैं ।

दूसरे की किसी वस्तु का बलात्कारपूर्वक अथवा उसकी आज्ञा के बिना ग्रहण न करना, इसका नाम चौर्यपरित्याग है ।

शुद्धि दो प्रकार की है बाहरी तथा भीतरी, बाहरी शुद्धि जलादि के द्वारा होती है तथा भीतरी शुद्धि सत्य, ज्ञान, विद्या और तप से होती है ।

दशों इन्द्रियों को अपने २ विषयों में अनुचित प्रवृत्ति करने से रोकना इन्द्रियदमन कहलाता है ।

निरन्तर शास्त्र के अभ्यास, स्थिरता, सत्सङ्ग और हितोपदेशभ्रमण आदि के द्वारा शुद्धि की शुद्धि करना ।

यथेष्ट समय तक ब्रह्मचर्य को रखकर तथा मन को स्थिर कर योग्य सद्गुरु के द्वारा सत्यशास्त्रों का अभ्यास करना विद्याभ्यास कहलाता है ।

श्रवण वा अनुभव के द्वारा जो विषय मन में स्थित हो उसको उसी प्रकार वाणी से कहना और करना, सत्य कहलाता है ।

क्रोध का हेतु होने पर भी क्रोध न करना, क्रोध-परित्याग कहलाता है ।

धर्म के पूर्वोक्त लक्षणों का यहां पर अति संक्षेप से स्वरूपमात्र लिखा गया है, इनका विस्तार और फल आदि शास्त्रों में देखना चाहिये ।

धर्म के पूर्वोक्त दश लक्षणों का समावेश हमारे जैन-शास्त्र में अहिंसा, संयम और तप इन तीन ही विषयों में किया गया है । अर्थात् इन्हीं तीनों विषयों में धर्म के पूर्वोक्त दशों लक्षण घटित हो जाते हैं, जैसा कि श्रीदशवैकालिकनी में कहा है कि—

धम्मो मङ्गलमुक्कि हो, अहिंसा संजमो तवो ।
देवादि सं नमंसंति, जरस धम्मं सुघामणो ॥

अर्थात् धर्म उत्कृष्टमङ्गलरूप है और

संयम और तपरूप है । जिस मनुष्य का मन धर्म में सदा तत्पर रहता है उस पुरुष को देव भी नमस्कार करते हैं ।

धर्म के पूर्वोक्त अहिंसा आदि तीनों अङ्गों का विवेचन हम यहाँ पर अपने भाष्यों के परिज्ञान के लिये अति संक्षेप में करते हैं—

मन, वचन और कर्म से किसी प्राणी के साथ द्रोह और वैर को न करना, किसी के अनिष्ट को मन, वचन और शरीर के द्वारा न करना तथा किसी जीव का प्राणहरण न करना, इस का नाम अहिंसा है ।

दशों इन्द्रियों तथा मन को निकृष्ट प्रवृत्ति और बुरे विषयों से हटाकर स्थिर तथा शान्त करना, उनके वेग को रोकना तथा शुभ और कल्याणकारी विषयों में उन्हें प्रवृत्त करना, एवं क्रोधादि को जीतना, इसको संयम कहते हैं ।

शीत उष्ण, सुख दुःख, भूख प्यास, मान अपमान तथा कीर्ति निन्दा, इत्यादि द्वन्द्वों का सहन करके भी अपने कर्तव्य अर्थात् धर्म का परित्याग न करना, इसका नाम तप है ।

अहिंसा के सेवन से सब प्राणी मनुष्य के अनुकूल बन जाते हैं। अर्थात् कोई भी उसके साथ वैरे विरोध वा विकृताचरण नहीं करता है, ऐसी दशा में किसी के द्वारा भी उसे किसी प्रकार का कष्ट नहीं पहुँचता है तथा वह सब प्राणियों को अपने तुल्य देखता है और सब प्राणी भी उसे अपने तुल्य देखते हैं तथा उससे सब प्राणियों का उपकार होता है और सब प्राणी उसका उपकार करते हैं किन्तु जो मनुष्य इस अहिंसा देवी की उपासना नहीं करता वह दोनों लोकों में दुःख का भागी होता है।

मन और इन्द्रियों के निग्रह बिना तो मनुष्य किसी कार्य के योग्य ही नहीं बन सकता है। देखो जिसका मन चंचल और विषयासक्त होता है वह मनुष्य प्रतिदिन असत्कर्मों के सेवन के द्वारा अधोदशा को प्राप्त होता जाता है, मन की चंचलता जन्माद वा भूत के समान मनुष्य पर सवार होकर उसे विवेकारहित कर देती है, फिर उसकी शुभकार्य में कदापि प्रवृत्ति नहीं होती है, यह मन का निग्रह अभ्यास और हो सकता है, इसी प्रकार जब मनुष्य

की इन्द्रियां स्वाधान अर्थात् वश में न रहकर विषयों में आसक्त होती हैं तो मनुष्य विषयलम्पट होकर विनष्ट हो जाता है, यह इन्द्रियसमूह ऐसा बलवान् है कि विद्वान् और विवेकी मनुष्य को भी विवेकशक्ति को अक्सर पाकर मग्न नष्ट कर देता है । शास्त्रकारों ने कहा है कि "श्रोत्र इन्द्रिय के विषय में आसक्त होके मृग अपने प्राणों को गमाता है, स्पर्श-इन्द्रिय के विषय में फंस कर मशोन्मत्त हाथी बन्धन को प्राप्त होता है, नेत्रेन्द्रिय के विषय में संलीन होकर पतंग दीवि पर गिर कर अपने प्राणों को न्यौछावर करता है, जिह्वा-इन्द्रिय के विषय में फंस कर मद्धर्ता अपने प्राणों का परित्यग करती है तथा नासिका इन्द्रिय के विषय में फंस कर मीरा प्राणविहीन हो जाता है । इस प्रकार एक एक इन्द्रिय के विषय में भी फंस कर जब उक्त जीव अपने प्राणों को गमाते हैं तो मनुष्य के पास तो उक्त पाँचों इन्द्रियां विद्यमान हैं, उसे तो अत्यन्त ही सावधान रहना चाहिये ।

महाभारत में कहा है कि : "मानव-जीवनप्राय में

शरीर रूप के समान है, आत्मारूपी स्वामी उस पर विरा-
जमान है, उस रूप में इन्द्रियाँ घोड़ों के समान हैं, मन लगाम
के समान है तथा बुद्धि सारथि के समान है" सत्य है
तबतक बुद्धिरूपी सारथि सावधान रहकर मनरूपी
लगाम को अच्छी तरह से न संभाले रहे तबतक इन्द्रिय-
रूपी घोड़े कायू में नहीं रह सकते हैं और उनके वश में
न रहने से आत्मा अपनी जीवनयात्रा को कदापि पूर्ण
नहीं कर सकता है ।

धर्म का तीसरा अंग जो तब कहा गया है, उसके
विषय में भी जानलेना चाहिये कि जो मनुष्य पूर्वोक्त द्वन्द्वों
का सहन कर भी अपने कर्तव्य को नहीं छोड़ता है, वही
दोनों लोकों के सुखों का अधिकारी होता है, किन्तु जो
मनुष्य मानापमानादि द्वन्द्वों का सहन न कर अपने
कर्तव्य से पराङ्मुख होजाता है वह अपने जीवन की
सफलता को सर्वथा विनष्ट कर देता है । देखिये श्रीरामच-
न्द्रजी, राजा हरिश्चन्द्रजी तथा पाण्डव आदि महानुभावों
ने कितने कष्ट सहे परन्तु अपने कर्तव्य से भेजे निक

नहीं टिगे, टिगते, कैश ? उनके हृदयपटल पर तो यह वाक्य लिखा हुआ था कि "न भवति महिमा विना विपत्तेः" अर्थात् स्वकर्त्तव्य-पालन समय में उपस्थित हुई विपत्ति का सहन किये बिना मनुष्य की महिमा नहीं होती है। इसीलिये शास्त्रकारों का उपदेश है कि, "प्राणों का परित्याग होने पर भी धर्म को नहीं छोड़ना चाहिये"। कहने में अत्युक्ति न होगी कि जो तपस्वी महानुभाव होते हैं वे विपत्ति समय में पूर्वापेक्षा और भी अधिक उत्साह से धर्मादायन करते हैं, सत्य है कि कर्पूर अग्नि में जलाने के समय तथा चन्दन घिसने के समय और भी अधिक मुगन्धि देता है।

यहाँ पर प्रसङ्गानुसार यह भी बतला देना आवश्यक है कि पूर्वोक्त कर्त्तव्यपालन के लिये अनित्यभावना, निरभिमानता तथा संकल्पत्याग, इन तीन साधनों की बड़ी भारी आवश्यकता है। संसार, संसारवर्त्ती पदार्थ और शरीर के चण्मंगुर होने के विचार को सर्वदा हृदय में रखने को अनित्यभावना कहते हैं, सांसारिक सामग्री तथा ऐश्वर्य को प्राप्त कर अपने को बड़ा न समझना तथा उनमें आसक्ति को न करना, इसका नाम निरभिमानता है तथा सांसारिक

मांगों, सुखों और कार्यों के लिये पहिले से ही अनेक प्रकार के संकल्पों के नवाधाने को सङ्कल्पत्याग कहते हैं ।

इन में से प्रथम साधन की प्राप्ति के लिये नीचे लिखे वाक्यों का सर्वदा मनन करते रहना चाहिये:—

(क) ये सांसारिक विषय चाहे मनुष्य के साथ चिरकाल तक रहे तो भी एक दिन ये अवश्य चले जावेंगे, इनके वियोग में कोई सन्देह नहीं है, जो मनुष्य इन्हें अपनी इच्छा से छोड़ देता है उसे शान्तिसुख मिलता है, किन्तु ये विषय जिस मनुष्य को बलात्कार छोड़ते हैं उसका हृदय पश्चात्तापरूपी अग्नि से सर्वदा जलता रहता है ।

(ख) धन पैर की धूलि के समान है, युवावस्था पर्वत से गिरने वाली नदी के वेग के समान है, आयु जल के बिन्दु के समान चंचल है, जीवन फेन के समान है, मनुष्य के लिये धर्म ही स्वर्ग के फाटक को खोलने वाला है, उस धर्म का जो मनुष्य सेवक नहीं करता

है वह मनुष्य युद्धापे में शोकरूपी अग्नि से जलता है और परलोक में अनेक यातनाओं का सहन करता है ।

(ग) यदि अनित्य और मल से भरे हुए शरीर के द्वारा मनुष्य को सर्वदा स्थायी और निर्मल यश मिलजावे तो मानो उसे सब क्लृप्त मिल गया ।

(घ) एक धर्म ही मरने पर मनुष्य के साथ जाता है, और सब पदार्थ तो शरीर के साथ में ही नष्ट हो जाते हैं ।

(ङ) बड़े बड़े प्रतापी दुर्धर्ष महानुभावों का भी साथ इन सांसारिक पदार्थों ने न दिया तो ये मेरा साथ क्या देंगे ।

(च) यदि सांसारिक पदार्थों और विषयों में कुछ भी तत्त्व होता तो बड़े २ महानुभाव, तपस्वी, योगी और क्षाधु महात्मा इनका परित्याग कर वन में देवारक्षण के लिये न जाते ।

इससे साधन की प्राप्ति के लिये नीचे लिखे वाक्यों को शिपटल पर लिख लेना चाहिये:—

(क) जिन महानुभावों के पास अस्त्रास्त्रों के मद का दलन करने वाली सैकड़ों कामिनियाँ थीं, “जी हजूर” कह कर आज्ञा माननेवाले नौकर, नहीं रे मण्डलाधिपति थे, जिनके द्वार पर मन्दोन्मत्त राज-राज भेद्यवत् गर्जना करते थे और जिनकी मेना में चंचल घोड़ों का नृत्य होता था, नेत्रों के बन्द होने पर पूर्वोक्त महानुभावों की भी सामग्री जब स्वप्नवत् विलीन होगई तो उनके सामने मेरी क्या गिनती है, मेरे पास क्या है और आखें बन्द हो जाने पर मेरे पास क्या रहेगा ?

(ख) सुवर्ण-लङ्काधिपति रावण और दुर्योधन सरीखों का भी जब मद से नाश होगया तो मैं किस घातक का मद करूं मेरे पास क्या है और कब तक रहेगा ?

(ग) विवेकशक्ति, सद्बिचार और धर्मनिष्ठा रूप शूद्र

को समूल नष्ट करने के लिये अभिमान, नदी-वे
के समान है ।

तीसरे साधन की प्राप्ति के लिये मनुष्य को नीचे लिखे
साधनों को अपने हृदय-पट्ट पर अङ्कित कर लेना चाहिये :-

(क) एक मौरा परागरस पाने के लिये कमल के गर्भ
में बैठा था, अचानक सन्ध्या पड़ गई, सूर्य अस्त
होगया और कमल का मुख बन्द होगया, तब
मौरा सोचने लगा कि खैर, रात्री बीतेगी, सुन्दर
प्रातःकाल होगा, सूर्य का उदय होगा तथा सब
कमल खिलेंगे और मैं उड़ कर अनेक कमल
के परागरस का पान करूँगा, कमल के अन्दर बैठ
हुआ भौरा जब इन बातों को सोच ही रहा था
कि इतने में एक हाथी आया और उसने समूल
कमल को उखाड़ कर अपने मुख में रख लिया
यही दशा भविष्यत् के मनोरथों के बाधने वालों
को होती है ।

(ख) भविष्यत् काल के लिये अनेक मनोरथों का बाधन
वाला कीर्ति के समान होता है ।

(१) जो लोग भविष्यत् काल के लिये अनेक सांसारिक मनोरथों के सङ्कल्प करते हैं, वे मानो सर्वविनाशिनी तृष्णा राक्षसी की उपासना करते हैं, अतएव वह उनके पास आकर उनके मन को चंचल, अस्थिर और लोभाविष्ट कर देती है तथा उन्हें स्वकर्तव्य से च्युत कर देती है और ऐसा होने से उन्हें दोनों लोकों में दुःख मिलता है ।

घ) मिथ्या संकल्पों से तृष्णा उत्पन्न होकर सन्तोष का सर्वथा नाश कर देती है, मिथ्या संकल्प करनेवाले जन सन्तोषरूपी अमृत-सुख का आस्वाद कभी नहीं पा सकते हैं, असन्तोष एक निःसीम कांटों वाला मार्ग है ।

(६) मिथ्या संकल्प करनेवाले जनों की इच्छा कभी समाप्त अर्थात् पूर्ण नहीं होती है, इच्छा होने पर उसकी पूर्ति का न होना परम दुःखकारी होता है, सांसारिक विषयों से इच्छा के न हटने से

विरति नहीं होती है तथा विरति के न होने से
परमानन्दरूप सुख कभी नहीं मिल सकता है।

इस प्रकार इन पूर्वोक्त विषयों का विचार करके अ-
त्यमावना, निरमिमनता और मिथ्या संकल्पत्याग हेतु
तीनों साधनों का अवलम्बन कर प्रत्येक मनुष्य को अप-
विश्वेशक्ति के द्वारा अहिंसा, संयम और तप रूप अ-
कर्तव्य का पालन करना चाहिये कि जिससे उसे लोक-
परलोक के सुख की प्राप्ति हो, क्योंकि कर्तव्यपालन
अर्थात् धर्माचरण में ही एक ऐसी शक्ति है कि वह प्राण-
ियों को दुर्गति से हटाकर शुभस्थान में स्थापित करता है
कि जिसमें प्राणियों को निरन्तर शान्ति, सुख और आनन्द
की प्राप्ति होती है।

उपसंहार

— 67 —

प्यारे मित्रो ! आपने मेरे पूर्वलिखित दोनों लेखों को पढ़ लिया, मैं पहिले ही कह चुका हूँ कि मैं पण्डित, विद्वान् और लेखक नहीं हूँ, इसलिये आपसे पुनः निवेदन है कि मेरे दोनों लेखों में जो २ श्रुटियाँ हैं तथा अज्ञान-वश जिन २ अनुचित शब्दों का प्रयोग किया गया हो, उनके लिये मुझे क्षमा प्रदान कर उनमें जो उचित और हितकारी विषय हैं उसका ग्रहण कर मुझ कृतार्थ कीजिये, क्योंकि विचारशील सज्जन संसृष्टि होते हैं, वे अनुचित का त्याग कर योग्य वचन का ग्रहण करते हैं चाहे वह बालक का ही कहा हुआ क्यों न हो, हाँ इतना मैं आपसे अवश्य कथन करने का साहस कर सकता हूँ कि स्वक-पोलकलना का परित्याग कर मैंने पूराकृत लेखों में यथा-शास्त्र शास्त्रीय विषय के उल्लेख की चेष्टा की है, ऐसी श्लाघा में ही उसे आदर-देना आपका कर्तव्य है ।

इस प्रयास की आवश्यकता यही थी कि हमारे कर्त्तव्य नभिश्र आताओं को कुछ चेतावनी होकर उनके हृदय में जागृति हो और वे आँखें खोलकर देश की दशा को देखें उस पर दयादृष्टि डालें और अपने कर्त्तव्य का पालन करेंगे

हम अपने पूर्वोक्त भाईयों से पुनः निवेदन करते हैं कि हे भाइयो ! तुम अपने देश की ओर ध्यान दो, वर्तमान समय में अपने देश में लाखों करोड़ों बालविधवाओं का आर्त्तनाद गूँजकर भूमण्डल को व्याप्त कर रहा है, हजारों लाखों भ्रूणहत्या और बालहत्या के घोरपानक इस अभाग्य देश पर अपना रोमाञ्चकारी आतङ्क डाल रहे हैं, हजारों लाखों स्वार्थी, महामूर्ख, अविद्या के उपासक इहे कहेंगे गीदब माल उड़ाकर इस देश में घरों में घुसने कर गार्हस्थ्य धर्म का समूल विनाश कर रहे हैं, लाखों करोड़ों अपने भाई बहिन और बालक घालिकायें अन्न और वस्त्र से मौताज होकर मरि २ फिर रहे हैं और हमारी ओर दृष्टि डालकर कहते हैं कि हमें बचाओ, हम अनार्थ हैं, हमें शरण दो, दुःख को दूर करो, मनुष्य को का

जाता है, प्राण जाना अच्छा है, पर इस दुःख को सहन
 करने की हमारी शक्ति नहीं है, यदि आप हमें आश्रय न
 देंगे तो हम निराश्रय होने के कारण विवश होकर धर्मपथ-
 भ्रष्ट होकर विधर्मियों का आश्रय लेकर आर्य-जाति को
 क्लृप्त करेंगे उनके इस विलाप को सुनकर भी उनकी
 समुचित प्रार्थना पर हमारा ध्यान न जाने से ठीक वैसा ही
 हो रहा है और इसीलिये प्रतिदिन आर्यजाति का अधः-
 पतन होता ही जाता है अपने देश पर वर्तमान में आधि-
 भौतिक, आधिदैविक और आध्यात्मिक दुःख अनपलूएजा
 और महामारी आदि भयंकर और तीक्ष्ण शस्त्रों को लिये
 हुए हमें भयभीत कर अपना अड्डा जमा रहे हैं, पूर्वकाल में
 सब देशों के निवासी यहीं के विद्वानों से विद्योपार्जन कर
 सब प्रकार की योग्यता का सम्पादन करते थे परन्तु आज
 दिन हमारे इस परमपुनीत देश से भी शास्त्रविद्या और
 शास्त्रविद्या आदि अनेक विद्याओं का अभाव हो गया और
 होता जाता है तथा उनका नाम-तक सुनाई नहीं देता
 पदार्थ विज्ञान का हास होने से काशीगंगी के कार्यालयों
 अपने देश में सर्वथा अभाव है, देशोत्पन्न प्रत्येक विद्या

तनवीन, मनमलीन और विषण्णवदन दिखाई
 है, प्रत्येक कार्य में हानिकारिणी कुरीतियों ने यह
 अपना अड्डा बना रखा है, ब्रह्मचर्य सेवन, गुरुकुल-
 विश्राम्यास; योग्यतासम्पादन, आहस्नेह और सहायु-
 आदि सद्गुण इस देश से रुष्ट होकर निरन्तर च-
 लारहे हैं, समय की अमूल्यता का विचार तो हम
 अन्तःकरण से विलकुल ही जाग रहा है, अज्ञानसे आरो-
 पित कुस्यसनों का भण्डा अनीतिपत्रन को पाकर इस
 देश में लहरा रहा है; देशभक्ति, देशसेवा, देशोपकार,
 दीनेन्द्र और परोपकार आदि कल्याणकारी सुहृद् हम
 से रुष्ट होकर प्रतिदिन पृथक् होते जाते हैं, अविद्या के
 कारण कुवासनायें और कुपंस्कार हमारे हृदयों को निरन्तर
 दुर्विदग्ध कर रहे हैं, हमारे-शास्रिक और आत्मिक बल,
 एवं सात्त्विक अोज का सर्वथा त्रिनाश हो रहा है जिसे देख-
 कर अश्रु राग थामने से भी नहीं थमतो है दुःखः, दौर्भाग्य
 और दारिद्र्य रूपी मेघघटायें इतस्ततः भ्रमण कर हृदय
 कम्पित कर रही हैं; फूट, द्रोह, कलह आदि
 प्रतिदिन हम पर कुटाघात उतार

सब्र भव सोने का समय नहीं है, बठो सावधान हो
 शो, अपने को और अपने भाइयों को संभालो "आप
 तुमों तो जग सुखी" की कहावत को भूल जाओ,
 अपने जीवन को सचरित्र के द्वारा आदर्शरूप बनाओ,
 की उन्नति करो, विवाह शादी आदि के समय जितना
 व्यय स्वर्च करते हो उससे चौथाई माग भी उक्त अवसरों
 यदि शुभ कार्यों के लिये देते रहो तो देश का बहुत
 कल्याण हो सकता है ।

इस घात को अपने हृदय-पटल पर मले प्रकार से
 अङ्कित करलो कि कुच्यसनों के द्वारा विनाश को प्राप्त
 होते हुए अपने द्रव्य को जबतक कुच्यसनों का परित्याग
 कर संमार्ग में न लगाओगे तबतक कदापि तुम्हारा क-
 ल्याण नहीं होसकेगा, प्रसंगानुसार लिखना पड़ता है कि
 वर्तमान समयमें प्रायः हमारे मारवाड़ी भाइयों में सब व्यसनों
 में से एक प्रधान व्यसन तेजी मन्दी का सौदा करना भी
 है, कलकत्ता आदि नगरों में इस सौदे के बाड़े बने हुए
 हैं । जिन में पाट, रुई, अफीम, ठीसी, चीनी, एशियन

और चाँदी आदि का सौदा होता है, कलकत्ता नगर में लगभग १५ वर्ष से इन बाढ़ों में फाटकों का बड़े जोर से प्रचार है, ये फाटके के बाढ़े क्या हैं मानो कसाईबाढ़े हैं, क्योंकि इन में पहुँच कर अनेक भोले जीव अपना गंडनागाँठा आदि भी गिरवी रखकर अपने और अपने भाइयों के धन का बलिदान कर आप दुःखसागर में डूबते और दूसरों को डुबोते हैं, इन बाढ़ों में सर्वनाशकारी दलाल लोग ही होते हैं, जो कि मोदी के नाम से प्रसिद्ध हैं। ये लोग आधे हुये मूखों को ऐसा फँसाते हैं कि उन्हें निफल जाने का अवसर नहीं मिलता है। ये लोग मदारी के तुच्छ उन पकड़े हुए जनों को बन्दर और मालू के समान जैसे नधाते हैं वैसे ही वे विचारे नाचते हैं, क्योंकि बाढ़े की शैली ही यही है। यहाँ आकर साधारण जनों का तो फँस जाना एक मामूली बात है, किन्तु यहाँ आने पर बड़े २ मोदी बड़े २ अखड़ों को भी अजगर सर्प के समान ऐसा फँसाते हैं कि उनकी मजाल क्या जो वे फन्दे से छुड़ा जाँवे। ऐसे बड़े २ अखड़ों से फुसला २ कर सौदा भी ऐसा करता है कि उन्हें उसका पूरा स्वाद मिल जाता है तथा

उनको उदाहरण दे देकर दूसरी चिड़ियों को तो ऐसा फाबू में करते हैं कि उन्हें अपनी चोंच भी भूल जाती है, सौदे के रुपये का काट देना भी इन्हीं दलालों के हस्तगत होता है, कभी २ ऐसा इतिहास भी हो जाता है कि कोई पूर्व-पाशबद्ध धूर्त आकर मोदियों पर भी चोट कर जाता है और उन्हें भी नीचा दिखा जाता है।

इस सौदे के सुप्रबन्ध के लिये एक कमेटी बनी हुई है, जिसके ६ सदस्य हैं और वे डाइरेक्टर कहलाते हैं, ये लोग अपनी कमेटी में सौदे के सुप्रबन्ध के लिये नियम बनाते हैं, परस्पर में विवाद हो जाने पर व्यापारियों का फैसला करते हैं, सौदे में उत्पन्न हुए सब प्रकार के अन्याय का निवारण करते हैं, मोदी (दलाल) वा व्यापारी का फैसला भी करते हैं तथा सौदा होने पर नियत नाल से कम द्रव्य न दिया जावे; इसका प्रबन्ध करते हैं, अगठित साधारण लोग इन डाइरेक्टरों को "डाक्टर" नाम से भी पुकारते हैं और सब पूछो तो एक प्रकार से इनको डाक्टर कहना अनुचित नहीं; किन्तु उचित ही है; क्योंकि बाढ़ में फँस-

फर जब कोई भालू या बन्दर अनुचित रीति से अपनी नस (गर्दन) हिलाता है तब ये लोग उसकी अच्छे प्रकार से चिकित्सा करते हैं. क्योंकि ये लोग चिकित्सा का पूरा स्टोर अपने पास रखते हैं तथा चिकित्सा-कार्य में बड़े प्रवीण होते हैं ।

मैं औरों के लिये क्या कहूँ कर्मानुसार मैं स्वयं उरुवाड़े का दलाल अर्थात् मोदी वा कार्यसञ्चालक हूँ । मैंने भी उरुवाड़े में पाँच सात वर्ष से मोदीखाना खोल रक्खा है और इसी की कमाई खाता हूँ. परन्तु इस नाशकारी कार्य से मुझे पहिले से ही घृणा है, अतः स्वयं हटकर दूसरों को उससे हटाना अपना कर्तव्य समझता हूँ । अतएव कहता हूँ कि उससे और इस प्रकार के सब ही दुर्व्यसनों से बचकर आत्मसुधार करो, अपनी उन्नति करो और योग्य साधनों का उपार्जन कर आत्मा का कल्याण करो, परमात्मा की पूर्ण कृपा है जो हम सबको श्रीमती न्यायशीला ब्रिटिश गवर्नमेंट के साम्राज्य-संयोग का सौभाग्य प्राप्त है कि जिसमें हम सब स्वतन्त्रतापूर्वक अपने

लौकिक और पारलौकिक कर्त्तव्यानुष्ठान को निर्विघ्न कर
सकने हैं, यदि हम लोग बीती को बिसार अब भी प्रमाद-
निद्रा का परित्याग कर स्वकर्त्तव्य का पालन करने में
संशय होंगे तो अवश्य देश का और हम सब का परम कल्याण
होगा तथा हम सब शास्वत् सुख के अधिकारी बनेंगे ।

किमधिकम् ॥

अवधीय विनीत निवेदकः—

मङ्गलचन्द्र दूगड़

बीकानेर,

पाठक वर्ग से निवेदन।

प्रिय पाठक सज्जन तथा मारवाडी भ्राताओं।

यह छोटीसी पुस्तक स्वकर आपकी सेवा में समर्पित की है। इसे एकबार पढ़ कर मेरे परिश्रम को सफल कीजिए तथा इसमें मे उचित और सार भाग का ग्रहण कर मुझे कृतार्थ कीजिए, कुरानियों और कुल्यसनों से होती हुई हानियों को देख हृदय की दिहकता से उत्तेजित हो कर यदि पुस्तक में कहीं अनुचित तथा कठोर शब्दों का प्रयोग हुआ हो तो प्रार्थना कीजिये कि इन

शब्दों से मेरे परमात्मनिर्भरता किये देना है किंच उस शब्द प्रयोग में प्रशान्त भाव को ग्लानिबुझात मेरा स्वयं आत्ममत्सुनारूप समझें, क्योंकि मैं स्वयं इस व्यापार में अब तक तत्पर रहा हूँ, अथगुण विगेष से स्वयं दूषित मनुष्य उससे हटने के लिए दूसरों को शिक्षा देने का अनधिकारी होता है, इस कहना केवल इतना ही है कि हमारे आता शब्दप्रयोग पर ध्यान न देकर उसके परिणाम को और अपना लक्ष्य ले जायें तथा उक्त कुल्यसनत्याग में यदि वे शुभ परिणाम देखें तो उसका त्याग करें, नहीं तो मुझे अपना बालक तथा मेरे लक्ष्य को बाललीला जान मुझे अपनाये रहें, किमधिक विवेचु।

आपका— महलचन्द दगड